

श्रीआत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी पुस्तक नं. २९.

III - 41-7-1923
1923
जैनधर्मनुं अहिंसातत्त्व.

प्रकाशक-

श्रीआत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी,

भारत जैन विद्यालय, पूना सिटी.

2056-2

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાલિન્ટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૬૮-૧ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ જૈન ધર્મનું સંલિખાત-ત્વ

વિગય ૮૪૨૪. ૧૩

श्रीआत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी पुस्तक नं. २९.

जैनधर्मनुं अहिंसातत्त्व.

प्रकाशक—

श्रीआत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी,
भारत जैन विद्यालय, पूना सिटी.

निपाणीवासी शा. केमरुंद तुलजाचामी प्रेरणाची बत्तीची-
राळानिवासी मंडारी बालरुंद नाथामाई तरफची
साष्ट साजिबोने भेट.

४५४:५३
 गुरुदास विद्यापीठ ग्रंथालय
 समवाय
 गुरुदास कॉपीराईटर्स
 १००६६५
 १००६६५

प्रकाशक—श्रीआत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी, भारत जैन विद्यालय,
 पूना सिटी.

मुद्रक—लक्ष्मण बाळराव कोकाटे, हुनुमान प्रेस, ३००,
 सदाशिव पेठ, पूना सिटी.

જૈનધર્મનું અહિંસાતત્ત્વ

જૈનધર્મના બધાજ આચારવિચાર એક માત્ર અહિંસાના તત્ત્વ-પર રચાયેલા છે. એમ તો ભારતના પ્રાણી, પૌદ્ધ આદિ તમામ પ્રસિદ્ધ ધર્મોએ અહિંસાને 'પરમધર્મ' માન્યો છે અને બધા ઋષિ, મુનિ, સાધુ-સંત ઇત્યાદિ ઉપદેશોએ અહિંસાનું મહત્ત્વ તેમજ ઉપદેશત્વ બતાવ્યું છે; તથાપિ આ તત્ત્વને જેટલું વિસ્તૃત, જેટલું સૂક્ષ્મ, જેટલું ગહન અને જેટલું આચરણીય જૈનધર્મે બનાવ્યું છે તેટલું બીજા કોઈએ બનાવ્યું નથી. જૈનધર્મના પ્રવર્તકોએ અહિંસા તત્ત્વને ચરમસીમા સુધી પહોંચાડી દીધું છે. એમણે કેવળ અહિંસાનું કથન-માત્રજ કર્યું નથી પરંતુ એનું આચરણ પણ તેવુંજ કરી બતાવ્યું છે. જ્યારે અન્ય ધર્મોનું અહિંસા તત્ત્વ કેવળ કાચિક બનીને રહી ગયું છે ત્યારે જૈન-ધર્મનું અહિંસા તત્ત્વ એનાથી બહુજ આગળ વધીને વાચિક તથા માનસિકથીયે પર-આત્મિક રૂપ બની ગયું છે. બીજાઓની અહિંસાની મર્યાદા મનુષ્ય અને એનાથી આગળ બહુ તો પશુ-પક્ષીના જગત સુધી જઈને સમાપ્ત થઈ જાય છે; પરંતુ જૈની અહિંસાની કોઈ મર્યાદાજ નથી. એની મર્યાદામાં સર્વ ચરાચર જીવ જાતિનો સમાવેશ થઈ જવા છતાં પણ તે અમિત રહે છે. એ વિસ્તૃતની પેઠે અમર્યાદ-અનંત છે, અને આકાશની માફક સર્વ પદાર્થ વ્યાપી છે.

જૈન અહિંસાના સંબંધમાં ગેરસમજુતી.

પરંતુ જૈનધર્મના આ મહાન તત્ત્વનું યથાર્થ રહસ્ય સમજી શેવાને ઘણાજ થોડા મનુષ્યોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. જૈનોની આ અહિંસાની જાગૃતમાં જનતાની અંદર પુષ્કળ અજ્ઞાનતા અને એર

સમજ ફેલાયલી છે. કેઈ એને અગ્નિવહાય જણાવે છે તો કેઈ એને અનાથરક્ષીય બતાવે છે. કેઈ આત્મઘાતકી કહે છે તો કેઈ રાષ્ટ્રનાશિની. કેઈ વળી કહે છે કે જૈનધર્મની અહિંસાએ દેશને પરાધીન બનાવી દીધો છે તો વળી કેઈ એમ પણ કહેવાને તૈયાર થાય છે કે એણે પ્રભને નિર્વીંય બનાવી મૂકી છે. આ પ્રમાણે જૈન-ધર્મીય અહિંસાની બાબતમાં અનેક મનુષ્યોના કુવિચાર સાંભળવામાં આવે છે. થોડાક વર્ષ પહેલાં દેશ-ભક્ત પંબળકેસરી લાલાજીએ સુદાં એવોજ એક બ્રમાત્મક વિચાર પ્રકટ કર્યો હતો, જેમાં મહાત્મા ગાંધીજી દ્વારા પ્રચારિત અહિંસાના તત્ત્વનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અને પછી જેનું સમાધાનકારક ઉત્તર દેવયં મહાત્માજીએ આપ્યું હતું. લાલાજી જેવા ઉડા વિદ્વાન અને પ્રસિદ્ધ દેશનાયક થઈને તથા જૈનસાધુઓનો પૂરો પરિચય હોવા છતાં પણ જ્યારે આ અહિંસાની બાબતમાં આવા બ્રાન્ત વિચાર રાખી શકે છે તો પછી અન્ય સાધારણ મનુષ્યોની તો વાત જ શી કરવી? હાલમાંજ—કંઈ થોડા દિવસ પહેલાં—જી. કે. નરીમાન નામના એક પારસી વિદ્વાને મહાત્માજીને સંબોધન કરીને એક લેખ લખ્યો છે જેમાં એમણે જૈનોની અહિંસાના સંબંધે એવાજ બ્રમપૂર્ણ ઉદ્ગાર પ્રગટ કર્યા છે. મિ. નરીમાન એક અચ્છા ઓરિઅન્ટલ રકોલર છે, અને એમને જૈન સાહિત્ય તેમજ જૈન વિદ્વાનોનો કંઈક પરિચય હોય એમ પણ જણાય છે. તેથી જૈનધર્મથી પરિચિત અને પુરાતન ઇતિહાસથી અભિજ્ઞ એવા વિદ્વાનોના મઠો-ચેષી જ્યારે આવા અવિચારપૂર્ણ ઉદ્ગાર સંભળાય છે ત્યારે સાધારણ મનુષ્યોનાં મનમાં ઉક્ત પ્રકારની બ્રાન્તિ ઠસી જવી સાહજિક છે. એ કારણથી અમે અહીં આગળ આજ જૈન-ધર્મની અહિંસાસંબંધે જનસમાજમાં જે જે બ્રાન્તિઓ ફેલાયલી છે તેનું સંક્ષેપમાં મિથ્યાપણું બતાવી આપવા પ્રેરિત થયા છીએ.

જૈની અહિંસાની બાબતમાં પહેલો આક્ષેપ એ કરવામાં આવે છે કે, જૈનધર્મના પ્રવર્તકોએ અહિંસાની મર્યાદા એટલી લાંબી પહોળી અને વિસ્તૃત બનાવી દીધી છે કે જેનાથી એ લગભગ

અવ્યવહાયની કાંટિએ જઈ પહોંચી છે. જે કાંઈ આ અહિંસાનું પૂર્ણરૂપથી પાલન કરવા માહે તો તેને પોતાની સમગ્ર જીવન-ક્રિયાઓ બંધ કરવી જોઈએ અને નિશ્ચેષ્ટ થઈને દેહનો ત્યાગ કરવો પડે. જીવનવ્યવહારને ચાલુ રાખવો અને આ અહિંસાનું પાલન પણ કરવું એ બે વાતો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. અતઃ આ અહિંસાપાલનની મતલબ આત્મઘાત કરવો છે. ઈત્યાદિ.

યદ્યપિ એમાં કંઈ શક નથી કે, જૈન અહિંસાની મર્યાદા ઘણીજ વિસ્તૃત છે અને એથી તેનું પાલન કરવાનું કામ બધાઓને માટે બહુજ કઠીણ છે. તથાપિ એ સર્વથા અવ્યવહાય છે અથવા આત્મઘાતક છે એમ કહેવામાં જરાપણ અર્થ નથી. એ અવ્યવહાય પણ નથી અને આત્મઘાતકપણ નથી. એ બીના તો સદુ કોઈ સ્વીકારે છે તેમ માને પણ છે કે આ અહિંસા તત્ત્વના પ્રવર્તકોએ એનું આચરણ પોતાના જીવનમાં પૂર્ણપણે કર્યું હતું. તેઓ એનું પૂર્ણપણે પાલન કરતા હતા છતાં પણ તેઓ અનેક વર્ષ જીવતા રહ્યા અને જગત્તે પોતાનું પરમ તત્ત્વ સમજાવતા રહ્યા. એમના ઉપદેશ પ્રમાણે અન્ય અસંખ્ય મનુષ્યોએ આજ સુધી આ તત્ત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપે પાલન કર્યું છે પરંતુ કોઈને એ આત્મઘાત કરવાનું કામ નથી પડ્યું. એથી આ બાબત તો સર્વાનુભવસિદ્ધ જેવી છે કે જૈન અહિંસા અવ્યવહાય પણ નથી અને એનું પાલન કરવાને માટે આત્મઘાત કરવાની પણ આવશ્યકતા નથી. આ વિચાર તો એના જેવો છે કે મહાત્મા ગાંધીજીએ દેશના ઉદ્ધાર નિમિત્ત જે સમયે અસહકારની યોજના ઉદ્ભવેલિત કરી તે સમયે અનેક વિદ્વાન તેમજ લોકનેતા કહેવડાવનારા મનુષ્યોએ મહાત્માજીની આ યોજનાને અવ્યવહાય તથા રાષ્ટ્રનાશક બતાવવાની લાંબી યોડી વાતો કરે હતી અને જનતાને એનાથી સાવધાન રહેવાની સૂચના આપી હતી; પરંતુ અનુભવ અને આચરણથી એ તો હવે નિરસદેહ સિદ્ધ થઈ ગયું છે કે અસહકારની યોજના અવ્યવહાય પણ નથી તેમ રાષ્ટ્રનાશક પણ નથી. હાં, એટલું ખરું છે કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થને લોચ આપવાને તૈયાર નથી અને

પોતાના સુખોનો લાગ કરવાને પણ તત્પર નથી; તેમને માટે તો એ બન્ને બાબતો અવશ્ય અવ્યવહાર્ય છે એમાં લેશ પણ શંકા નથી. આત્માનો કિંવા રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર સ્વાર્થલાગ તેમજ સુખપરિહાર શિવાય કદિપણ થઈ શકતો નથી રાષ્ટ્રને સ્વતંત્ર અને સુખી બનાવવા માટે જેમ સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની આવશ્યકતા છે તેમ આત્માને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી સ્વતંત્ર અને દુઃખદ્વંદ્વી મુક્ત બનાવવાને માટે પણ બધાં માયિક સુખોનું બલિકાન કરી દેવાની આવશ્યકતા છે. આથી જે 'મુમુક્ષુ' (બન્ધનોથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખવાવાળા) છે-રાષ્ટ્ર તેમજ આત્માના ઉદ્ધારના ઇચ્છુક છે તેમને તો આ જૈનધર્મની અહિંસા અવ્યવહાર્ય અને આત્મનાશક હોવાનું કદિપણ લાગશે નહીં, પરંતુ સ્વાર્થલોભ અને સુખોપી છવોની વાત ભૂદી છે !

જૈનધર્મની અહિંસાપર બીજે પણ એક મોટો આક્ષેપ એ કરવામાં આવે છે કે, આ અહિંસાના પ્રચારે ભારતવર્ષને પરાધીન અને પ્રબળને નિર્બળ બનાવી મૂકી છે. આ આક્ષેપના કરનારાઓનું મત છે કે અહિંસાના પ્રચારને લીધે લોકોમાં શૌર્ય રહ્યું નહીં. કેમકે અહિંસા જન્ય પાપોથી ડરી જઈને લોકોએ માંસભક્ષણ કરવાનું છોડી દીધું. અને માંસભક્ષણ વિના શરીરમાં બળ અને મનમાં શૌર્ય પેદા નથી થતું. આને લીધે પ્રબળા દિલમાંથી સુદ્ધની જાવના નષ્ટ થઈ ગઈ, અને એજ કારણથી વિદેશી તેમજ વિધર્મી લોકોએ ભારતપર આક્રમણ કરી તેને પોતાના સ્વાધીનમાં કરી લીધું. આવીરીતે અહિંસાના પ્રચારથી દેશ પરાધીન અને પ્રબળ પરાક્રમશૂન્ય બની ગઈ.

અહિંસાની બાબતમાં કરવામાં આવેલી આ કલ્પના બોલકુલ મુક્તિશૂન્ય તેમજ સત્યથી પરાધ-મુગ છે. આ કલ્પનાના મૂળમાં બહુ મોટી અજ્ઞાનતા તથા અનુભવશૂન્યતા રહેલી છે. જેઓ આવી બાતના વિચાર પ્રદર્શિત કરે છે તેમને ન તો ભારતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, અને ન જગતના માનવ સમા-

જની સ્થિતિનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ભારતની પરાધીનતાનું કારણ અહિંસા નથી પરંતુ તેની અકર્મણ્યતા, અજ્ઞાનતા અને અસહિષ્ણુતા છે. તેમજ એ બધાનું મૂળ હિંસા છે. ભારતનો પુરાતન ઇતિહાસ ખુદશી રીતે બનાવી રહ્યો છે કે જ્યાં સૂધી ભારતમાં અહિંસાપ્રધાન ધર્મોનો અભ્યુદય રહ્યો ત્યાં સૂધી પ્રજામાં શાન્તિ, શૌર્ય, સુખ અને સંતોષ યથેષ્ટ રીતે વ્યાપ્ત હતાં. અહિંસા-ધર્મના મહાન ઉપાસક તથા પ્રચારક નૃપતિ મૈથિલ સમ્રાટ અન્દ્રગુપ્ત અને અશોક હતા. શું એમના વખતમાં ભારત પરાધીન થયો હતો ! અહિંસાધર્મના કદુર અનુયાયી દક્ષિણના કંકભ, પલ્લવ અને ચૌલુક્ય વંશના પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ મહારાજા હતા, શું એમના રાજત્વકાળમાં કોઈ પરચક્રે આવીને ભારતને સત્તાવ્યો હતો ! અહિંસા તત્વનો અનુયાયી ચક્રવર્તી સમ્રાટ શ્રીહર્ષ હતો. શું એના સમયમાં ભારતને કોઈએ પહલિત કર્યો હતો ! અહિંસા ભતનું પાલન કરવાવાળો દક્ષિણનો રાષ્ટ્રકૂટ વંશીય નૃપતિ અમોઘવર્ષ અને ગુજરાતનો ચાલુક્યવંશીય પ્રભાવતિ કુમારપાળ હતા; શું એમની અહિંસોપાસનાથી દેશની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થઈ હતી ? ઇતિહાસ તો સાક્ષી આપી રહ્યો છે કે ભારત આ રાજાઓના રાજત્વકાળમાં અભ્યુદયના શિખરે પહોંચ્યો હતો. જ્યાં સૂધી ભારતમાં પ્રાદ્ય અને જૈનધર્મનું જોર હતું અને જ્યાં સૂધી એ રાષ્ટ્રીય ધર્મ કહેવાતા હતા ત્યાં સૂધી ભારતમાં સ્વતંત્રતા, શાન્તિ, સંપત્તિ ઇત્યાદિ પૂર્ણરૂપથી વિરાજિત હતી. અહિંસાના આ પરમ ઉપાસક નૃપતિઓએ અહિંસાધર્મનું પાલન કરતે છતાં પણ અનેક યુદ્ધો કર્યા, અનેક શત્રુઓને પરાજિત કર્યા, તથા અનેક દુષ્ટજનોને હંકિત કર્યા. એમની અહિંસોપાસનાએ નથી દેશને પરાધીન બનાવ્યો કે નથી પ્રજાને નિર્બળ કરી. જેમને ગુજરાત અને રાજપૂતનાના ઇતિહાસનું ચોડું ઘણું પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે તેઓ બાણી શકે છે કે, આ દેશોને સ્વતંત્ર, સમૃદ્ધ તથા સુરક્ષિત રાખવા સારું જોનારો કેવા કેવા પરાક્રમ કર્યા હતા. જે સમયે ગુજરાતનો રાજ્યકારભાર જોનારા હાથમાં હતો. મહાભાત્ય, મંત્રી,

સેનાપતિ, કૌશલ્યશાસ્ત્ર આદિ મોટામોટા અધિકારો જૈનેના તાબામાં હતા—એ સમયે ગુજરાતનું યૌશ્વય ઉત્પત્તિની ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું હતું. ગુજરાતના સિંહાસનનું તેજ દિગ્દિગંત વ્યાપી રહ્યું હતું. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ઇંડનાયક વિમલશાહ, મંત્રી મુંબલ, મંત્રી શાન્ત, મહામાત્ય ઉદયન અને બાહડ; વસ્તુપાળ અને તેજપાળ; આલુ અને જગડુ; ઇત્યાદિ જૈન રાજદારી પુરોષોને જે સ્થાન છે તે બીજાઓને નથી. કેવળ ગુજરાતનાજ ઇતિહાસમાં નહીં પરંતુ આખા ભારતના ઇતિહાસમાં પણ આ અહિંસાધર્મના પરમોપાસકોના પરાક્રમની ઇરોળરી શકે એવા પુરોષો બહુજ થોડા મળશે. જે ધર્મના પરમ અનુયાયીઓ પોતે આવા શૂરવીર તથા પરાક્રમશાળી હતા અને જેમણે પોતાના પુરુષાર્થ વડે દેશ તેમજ રાજ્યને ખૂબ સમૃદ્ધ તથા સત્વશીલ બનાવ્યાં હતાં એ ધર્મના પ્રચારથી દેશની અથવા પ્રજાની અધોગતિ કેવીરીતે થઈ શકે? દેશની પરાધીનતા યા પ્રજાની નિર્વીર્યતાની કારણબૂત અહિંસા કદિપણ થઈ શકતી નથી. જે દેશોમાં હિંસાનો ખૂબ પ્રચાર છે, જેઓ અહિંસાનું નામમુદ્ધાં બાણતા નથી, એક માત્ર માંસજ જેમનું શાસ્ત્રત્વ બક્ષણ છે અને પશુથી પણ જેઓ વધુ ફૂર હોય છે શું તેઓ હિંમેશાં સ્વતંત્ર બની રહે છે? રોમન સામ્રાજ્યે કયે દહાડે અહિંસાનું નામ સાંભળ્યું હતું, અને માંસ બક્ષણનો ત્યાગ કયોં હતો? તો પછી શા માટે દુનિયામાંથી એનું નામનિશાન મુદ્ધાં મટી ગયું? તુર્ક પ્રજામાંથી ક્યારે હિંસાભાવ નષ્ટ થયો અને ફૂરતાનો લોપ થયો? તો પછી શા સારુ એના સામ્રાજ્યની આજ આ દીનદશા થઈ રહી છે? આયર્લેન્ડમાં પણ કયાં અહિંસાની ઉદ્દ્યોષણ પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં શા સારુ આજ સ્તાબ્દીઓથી તે સ્વાધીનતા મેળવવાને તરફડીયાં મારી રહ્યું છે? બીજા દેશોની વાત તો જવા લો; ખુદ હિંદુસ્તાનનું જ ઉદાહરણ લેયો. મોગલ સામ્રાજ્યના ચાલકોએ કયાં અહિંસાની ઉપાસના કરી હતી કે જેથી તેમનું પ્રભુત્વ નામશેષ થઈ ગયું. અને એથી વિરૂદ્ધ પેશવાઓએ ક્યારે માંસબક્ષણ કયું હતું કે જેથી એમનામાં

એકદમ વીરત્વનો વેગ ચડી આવ્યો. આથી સ્પષ્ટ છે કે દેશની રાજ-
નૈતિક ઉન્નતિ-અવનતિમાં હિંસા-અહિંસા કોઈ કારણ નથી.
એમાં તો કેવળ રાજકર્તાઓની કાર્યદક્ષતા અને કર્તવ્યપરાય-
ણતાજ મુખ્ય કારણરૂપ છે.

નૈતિક પ્રગતિમાં અહિંસા કારણભૂત છે.

અણભક્ત, પ્રભાની નૈતિક ઉન્નતિ-અવનતિમાં તરવતઃ અહિંસા-
હિંસા અવશ્ય કારણભૂત થાય છે. અહિંસાની ભાવનાથી પ્રભાની
અંદર સાત્ત્વિકવૃત્તિ ખીલે છે અને જ્યાં સાત્ત્વિક વૃત્તિનો વિકાસ
છે ત્યાં સત્ત્વનો નિવાસ છે. સત્ત્વશાલી પ્રભાનું જીવન શ્રેષ્ઠ અને
ઉંચું માનવામાં આવે છે અને એથી ઉલટું સત્ત્વહીન જીવન કનિષ્ઠ તથા
નીચું ગણાય છે. જે પ્રભાની અંદર સત્ત્વ ન હોય ત્યાં સંપત્તિ,
સ્વતંત્રતા વગેરે કંઈજ હોતું નથી. આથી પ્રભાની નૈતિક ઉન્ન-
તિમાં અહિંસા એક પ્રધાન કારણ છે. નૈતિક ઉન્નતિના મુકાબલામાં
ઐતિક પ્રગતિને કાંઈપણ સ્થાન નથી અને એજ વિચારથી
ભારતવર્ષના પુરાતન ઋષિમુનિઓએ પોતાની પ્રજાને શુદ્ધ નીતિ-
માન બનવાનોજ સહુથીવધુ સદુપદેશ આપ્યો છે. યુરોપની પ્રજાએ
નૈતિક ઉન્નતિને ઝાણ માની ઐતિક પ્રગતિની તરફ જે આખર્ષો-
થીને દોડવું શરૂ કર્યું હતું, એનું કડવું પરિણામ આજ આખી
દુનિયા લોગવી રહી છે. સંસારમાં જો સચ્ચી શાન્તિ અને વાસ્ત-
વિક સ્વતંત્રતા સ્થાપિત થવાની આવશ્યકતા છે તો મનુષ્યોએ
શુદ્ધ નીતિમાન બનવું જોઈએ.

શુદ્ધ નીતિમાન એજ બની શકે છે કે જે અહિંસાના તરવને
તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સમજી લઈ એનું પાલન કરતો હોય.
અહિંસાએ શાન્તિ, શક્તિ, શ્રુતિતા, દયા, પ્રેમ, ક્ષમા, સહિષ્ણુતા,
નિર્દોષતા ઈત્યાદિ સર્વ પ્રકારના સદ્ગુણોની જનની છે. અહિં-

સાના આચરણથી મનુષ્યના હૃદયમાં પવિત્ર ભાવોનો સંચાર થાય છે, વૈર વિરોધની ભાવના નષ્ટ થાય છે, અને બધાની સાથે બન્ધુત્વનો સંબંધ જોડાય છે. જે પ્રજામાં આ ભાવ ખીલે છે ત્યાં ઐક્યનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે, અને એકતાજ આજે આપણા દેશના અભ્યુદય તેમજ સ્વાતંત્ર્યનું મૂળ બીજ છે. આથી અહિંસા જો દેશની અવનતિનું કારણ નથી પણ ઉત્થતિનું એકમાત્ર અને અમોઘ સાધન છે.

અહિંસાનો અર્થ

‘હિંસા’ શબ્દ હનનાથક ‘હિંસિ’ ધાતુ ઉપરથી બન્યો છે. એથી હિંસાનો અર્થ થાય છે કોઈ પ્રાણીને હણવું યાને મારવું. ભારતીય ઋષિ-મુનિઓએ હિંસાની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આ પ્રકારની કરી છે: ‘પ્રાણવિયોગપ્રયોજનવ્યાપારઃ’ અથવા પ્રાણિદુઃસ્વાચક્ષ્ણવ્યાપારો હિંસા’ અર્થાત્ પ્રાણિના પ્રાણનો વિયોગ કરવાને માટે અથવા પ્રાણિને દુઃખ દેવાને માટે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે એનું નામ હિંસા છે. આનાથી વિપરીત—કેઈપણ જીવને દુઃખ અથવા કષ્ટ ન પહોંચાડવું તે ‘અહિંસા..’ પાતંજલ યોગસૂત્રના ભાષ્યકાર મહર્ષિ વ્યાસે ‘અહિંસાત્’ લક્ષણ આવું આપ્યું છે; સર્વથા સર્વદા સર્વમૂતાનામનમિત્રોહ અહિંસા’ અર્થાત્ સર્વ પ્રકારે, સર્વ સમયે, સર્વ પ્રાણિઓની સાથે અદ્રોહ ભાવથી વર્તવું—પ્રેમભાવ રાખવો એનું નામ અહિંસા છે. આ અર્થને વધારે સ્પષ્ટ કરવા સારું ઈશ્વરગીતામાં કહ્યું છે કે—

કર્મણા મનસા વાચા સર્વમૂતેષુ સર્વદા ।

અદ્રેશજનનં પ્રોક્તા અહિંસા પરમર્ષિમિઃ ॥

અર્થાત્ મન, વચન અને કર્મથી સર્વદા કોઈપણ પ્રાણિને કલેશ નહીં પહોંચાડવાનું નામ મહર્ષિઓએ અહિંસા રાખ્યું છે.

આ પ્રકારની અહિંસાના પાલનની શી આવશ્યકતા છે એને માટે આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રજીએ કહ્યું છે કે—

આત્મવત્ સર્વમૂતેષુ સુલ્લદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે ।

ચિન્તયન્નાત્મનોઽનિષ્ઠાં હિસામન્યસ્ય નાચરેત્ ॥

અર્થાત્ જેવું આપણા આત્માને સુખ પ્રિય લાગે છે અને દુઃખ અપ્રિય લાગે છે તેવુંજ બધા પ્રાણિઓને પણ લાગે છે. આથી આપણા આત્માની સમાન અન્ય આત્માઓની પ્રત્યે પણ અનિષ્ટ એવી હિંસાનું આચારણ કદિ પણ નહીં કરવું જોઈએ. આજ બાબતને સ્વયં શ્રમણભાગવાનું શ્રી મહાવીરે પણ આ પ્રકારે જણાવી છે:—

“સન્ને પાળા પિયાડયા, સુહસાયા, હુહપડિકૂલા, મપ્પિયવહા ।
પિય જીવિણો, જીવિજકામા, (તમ્હા) જાતિવાયજ્ઞ કિંચર્ણ ।”

અર્થાત્ સર્વ પ્રાણિઓને આયુષ્ય પ્રિય છે, બધા સુખના અભિલાષી છે, દુઃખ સહુને પ્રતિકૂળ છે, વધ બધાનેજ અપ્રિય છે, જીવિત સહુકોઈને પ્રિય લાગે છે—બધા જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે. આથી કોઈને મારવું કિંવા કષ્ટ ન આપવું જોઈએ. અહિંસાના આચારણની આવશ્યકતાને માટે આના કરતાં હંચી એવી બીજી કોઈ દલીલ નથી; અને કોઈ દલીલ હોઈ પણ નથી શકતી.

પરંતુ અહીં આગળ એક એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, આ પ્રકારની અહિંસાનું પાલન બધા મનુષ્યો કેવી રીતે કરી શકે? કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

જલે જીવાઃ સ્થલે જીવા જીવાઃ પર્વતમસ્તકે ।

જ્વાલમાલાકુલે જીવાઃ સર્વે જીવમયં જગત્ ॥

અર્થાત્ જળમાં, સ્થળમાં, પર્વતમાં, અગ્નિમાં ઇત્યાદિ તમામ જગોએ જીવ વસી રહેલા છે—આખું જગત જીવમય છે. એથી મનુષ્યના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં—ખાનમાં, પાનમાં, ચાલવામાં, બેસવામાં, વ્યાપારમાં, વિહારમાં ઇત્યાદિ તમામ પ્રકારના વ્યવહારમાં જીવહિંસા થાય છે. હિંસા વિના કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ નથી થઈ શકતી. તેથી આ પ્રકારની સંપૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કરવાનો અર્થ તે

એ ઘર્ષ શકે છે કે, મનુષ્ય પોતાની બધી જીવનક્રિયાઓને બંધ કરી યોગી પેઠે સમાધિસ્થ બની આ નરદેહનો બહાત્ નાશ કરે. આમ કયાં સિવાય—અહિંસાનું પણ પાલન કરવું ને જીવનને પણ બચાવી રાખવું, એ તો આકાશ કુસુમની વાસની અભિલાષાની પેઠેજ નિર્ઘર્ષ અને નિર્વિચારી છે. આત્મ પૂર્ણ અહિંસા એ કેવળ વિચારનો જ વિષય ઘર્ષ શકે છે આચારનો નહીં.

અહિંસાના પ્રકારો

આ પ્રશ્ન ચર્ચાસ્પદ છે. આ પ્રશ્નનું સમાધાન અહિંસાના લેહ તેમજ અધિકારનું નિરૂપણ કરવાથી થશે. એથી અહીં પ્રથમ અહિંસાના લેહ બતાવવામાં આવે છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ અહિંસાના અનેક પ્રકાર બતાવ્યા છે. જેવા કે—સ્થૂલ અહિંસા અને સૂક્ષ્મ અહિંસા, દ્રવ્ય અહિંસા અને ભાવ અહિંસા, સ્વરૂપ અહિંસા અને પદાર્થ અહિંસા, દેશ અહિંસા અને સર્વ અહિંસા, ઇત્યાદિ. કોઈ પણ ચલનવલન વગા પ્રાણિ અથવા જીવને જાનથી ન મારવાની પ્રતિજ્ઞાનું નામ સ્થૂલ અહિંસા છે. અને સર્વ પ્રકારના પ્રાણીઓને કોઈપણ પ્રકારનો કલેશ ન આપવો એનું નામ સૂક્ષ્મ અહિંસા. કોઈ પણ જીવને પોતાના શરીરથી દુઃખ ન દેવાનું નામ દ્રવ્ય અહિંસા અને તમામ આત્માઓના કલ્યાણની કામનાનું નામ ભાવ અહિંસા. આજ વાત સ્વરૂપ તથા પરમાર્થ અહિંસાની બાબતમાં પણ કહી શકાય છે. કોઈ પણ અંશમાં અહિંસાનું પાલન કરવું એ દેશ અહિંસા કહેવાય છે, અને બધી રીતે—સંપૂર્ણ પથે—અહિંસાનું પાલન કરવું એ સર્વ અહિંસા કહેવાય છે.

ગૃહસ્થનો સ્થૂલ અર્હિસા ધર્મ.

સદપિ આત્માને અમરત્વની પ્રાપ્તિને માટે તેમજ સંસારના સર્વ બંધનોમાંથી મુક્ત થવાને માટે અહિંસાનું સંપૂર્ણ રૂપથી પાલન કરવું પરમાવશ્યક છે. એમ કયાં શિવાય મુક્તિ કદિ પણ મળી શકતી નથી. તથાપિ સંસારનિવાસી તમામ મનુષ્યોમાં એકદમ એવી પૂર્ણ અહિંસાને પાલન કરવાની શક્તિ તેમજ યોગ્યતા નથી. આવી શકતી, એથી ન્યૂનાધિક યોગ્યતાવાળા મનુષ્યોને માટે ઉપર જતાવેલી રીતે તત્ત્વજ્ઞોએ અહિંસાના ભેદ પાડીને ક્રમશઃ આ વિષયમાં મનુષ્યને ઉન્નત થવાની સરળતા કરી આપી છે. અહિંસાના આ ભેદોને લીધે એના અધિકારી-ઓમાં પણ ભેદ કરવામાં આવેલો છે. જે મનુષ્ય અહિંસાનું સંપૂર્ણ તથા પાલન નથી કરી શકતો એ ગૃહસ્થ-શ્રાવક-ઉપાસક-અભ્યુવ્રતી-દેશવ્રતી ઇત્યાદિ કહેવાય છે. જ્યાં સૂધી જે મનુષ્યમાં તમામ પ્રકારના મોહ અને પ્રલોભનને સર્વથા છોડી દેવા જેટલી આત્મશક્તિ પ્રગટ નથી થતી ત્યાં સૂધી એ સંસારમાં રહેવા છતાં ધીરે ધીરે અહિંસાવ્રતના પાલનમાં ઉન્નતિ કરતો આદ્યેષ્ઠ જાય, જની શકે ત્યાં સૂધી એ પોતાના સ્વાર્થોને ઓછા કરતો જાય અને પોતાના સ્વાર્થને માટે પ્રાણિઓ પ્રતિ મારણ-તાડન છેદન-આકોશન આદિ કલેશજનક વ્યવહારોનો પરિહાર કરતો જાય. આવા ગૃહસ્થને માટે કુટુંબ, દેશ અથવા ધર્મના રક્ષણને નિમિત્તે યદિ સ્થૂળ હિંસા કરવી પડે તો એથી તેના વ્રતમાં કોઈપણ ભાતની હાની નથી પહોંચતી. કારણ કે જ્યાં સૂધી તે ગૃહસ્થાશ્રમ લઈને જોડો છે ત્યાંસૂધી સમાજ, દેશ અને ધર્મનું યથાશક્તિ રક્ષણ કરવું એ તેનું પરમકર્તવ્ય છે. યદિ કોઈ બ્રાંતિવશ તે પોતાના કર્તવ્યથી બ્રહ્મ થાય છે તો તેનો નૈતિક અધઃપાત થાય છે. અને નૈતિક અધઃપાત એ એક સૂક્ષ્મ હિંસા છે. કેમકે એનાથી આત્માની ઉચ્ચવૃત્તિનું હનન થાય છે. અહિંસા ધર્મના ઉપા-

સકને માટે પોતાના સ્વાર્થ-કે પોતાના લોભને નિમિત્ત સ્થૂળ હિં-
સાનો ત્યાગ પૂર્ણ આવશ્યક છે. જે મનુષ્ય પોતાની વિષય-તૃષ્ણાની
પૂર્તિને માટે સ્થૂળ પ્રાણિઓને કલેશ પહોંચાડે છે એ ક્યારેય પણ,
કોઈ પણ રીતે અહિંસાધર્મી નથી કહેવાતો. અહિંસક ગૃહસ્થને
માટે જે હિંસા કર્તવ્ય છે તે કેવળ પરાર્થક છે. આ સિદ્ધાંત-
ઉપરથી વિચારક સમજી શકે છે કે, અહિંસાપ્રતનું પાલન કરતો
થકો પણ ગૃહસ્થ પોતાના સમાજનું તેમજ દેશનું રક્ષણ કરવા
માટે યુદ્ધ કરી શકે છે, લડાઈ લડી શકે છે. આ બાબતની
સત્યતાની ખાતરીને માટે અમે કેટલાંક ઐતિહાસિક પ્રમાણો પણ
નીચે આપીએ છીએ.

एक ऐतिहासिक उदाहरण.

ગુજરાતના છેલ્લા સોલંકી રાજા બીજા ભીમદેવના (જેને લોખા-
ભીમ કહે છે) વખતમાં એકવાર એની રાજધાની અણહિલપુર
ઉપર સુસજ્જમાનોના હુમલો થયો. રાજા એ વખતે રાજધાનીમાં
હાજર ન હતો માત્ર રાણીજ હતી. સુસજ્જમાનોના હુમલામાંથી
શહેરનું કેવી રીતે સંરક્ષણ કરવું એની બધા અધિકારીઓને મોટી
ચિંતા થઈ પડી. હંડનાયક (સેનાધિપતિ) ના અધિકાર ઉપર એ
વખતે આલુ નામક શ્રીમાલી વણિક શ્રાવક હતો. તે સેનાપતિના
પદપર નવો નવોજ આવ્યો હતો. અને એ મોટો ધર્માચરણી પુરુષ
હતો. એથી એના યુદ્ધવિષયક સામર્થ્યની બાબતમાં કોઈને નક્કી
વિશ્વાસ ન હતો. એક તો રાજા પોતે હાજર ન હતો, બીજું
રાજ્યમાં કોઈબીજો એવો પરાક્રમી પુરુષ ન હતો, અને ત્રીજું
રાજ્યમાં પૂરતું સૈન્ય પણ ન હતું. આથી રાણીને બહુ ચિંતા થઈ.
એણે કોઈ વિશ્વાસુ અને યોગ્ય મનુષ્યની પાસેથી સેનાપતિ
આલુની ક્ષમતાની કંઈક હકીકત બાણી લીધી અને પછી તેને

પોતાની સમક્ષ બોલાવ્યો અને શહેર-ઉપર આવી પહેલા સંકટ-
માંથી બચવાને શા ઉપાય લીધા છે એની સલાહ પૂછી. હંડનાયકે
જણાવ્યું કે યદિ મહારાણી સાહેબનો મારા ઉપર વિશ્વાસ હોય
અને યુદ્ધસંગ્રામી સંપૂર્ણ સત્તા મને સોંપવામાં આવે તો; મને
વિશ્વાસ છે કે હું આપણા દેશને દુરમનોના હાથમાંથી પૂરીરીતે
બચાવી લઈશ. આણના આ ઉત્સાહજનક કથનને સાંભળી
રાણી ખુશ થઈ અને પછી યુદ્ધસંગ્રામી તમામ સત્તા તેને સોંપીને
યુદ્ધની ઘોષણા કરી. હંડનાયક આણએ એજ ક્ષણે સૈનિક સંગઠન
કરીને લડાઈના મેદાનમાં પડાવ નાંખ્યો. બીજે દિવસે સવારમાં યુદ્ધ
શરૂ થવાનું હતું. પહેલે દિવસે પોતાની સેનાની વ્યવસ્થા કરતાં કરતાં
સાંજ પડી ગઈ. એ પ્રતધારી શ્રાવક હતો તેથી દરરોજ બન્નેવખત
પ્રતિક્રમણ કરવાનો એને નિયમ હતો. સાંજ પડવાથી પ્રતિક્રમ-
ણનો સમય થયો બેઈ એણે ક્યાંએ એકાન્તમાં જઈને તેમ કર-
વાનો વિચાર કર્યો; પરન્તુ એ ક્ષણે એને માલમ પડ્યું કે એ
જગ્યા છોડી બીજી જગ્યાએ જવું, ઇચ્છિત કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ હતું.
એથી તેણે હાથીના ઢોઢામાં બેઠા બેઠાજ એકાગ્રતાપૂર્વક પ્રતિક્રમણ
કરવાનું શરૂ કરી દીધું. બ્યારે એ પ્રતિક્રમણમાં આવનારા “ જે મે
જીવા વિરાહિયા-એગિંદિયા-બેઈદિયા ” ઇત્યાદિ પાઠનું ઉચ્ચારણ
કરી રહ્યો હતો ત્યારે કોઈ એક સૈનિકે એ સાંભળી લઈને બીજા આફ્રી-
સરને કહ્યું કે-જુઓ સાહેબ! અમારા સેનાપતિ સાહેબ તો આ લડા-
ઈના મેદાનમાં પછુ-કેળ્યાં આગળ શસ્ત્રાસ્ત્રનો ખણખણાટ થઈ રહ્યો
છે, મારો મારોના પોકાર સાંભળાઈ રહ્યા છે, ત્યાં-એગિંદિયા બેગિં-
દિયા કરી રહ્યા છે. નરમ નરમ શીરો ખાવાવાળા આ શ્રાવક સાહેબ
શી બહાદુરી બતાવશે. ધીમે ધીમે એ વાત ઠેઠ રાણીનાં કાન સૂધી
પહોંચી. આ હકીકત સાંભલી રાણી બહુ સંદિગ્ધ બની, પરન્તુ એ
સમયે બીજે કંઈ વિચાર કરવાનો અવકાશ ન હતો એથી ભાવી
ઉપર આધાર રાખીને તે ચુપ રહી. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે યુદ્ધનો
પ્રારંભ થયો. યોગ્ય તક સાધીને હંડનાયક આણએ એવા શૈય
અને ચાતુર્યથી શત્રુના પર આક્રમણ કર્યું કે જેથી ક્ષણવારમાં શત્રુના

સૈન્યનો ભયંકર સંહાર થઈ ગયો અને એના સેનાપતિએ હુથીઆ-
રાને નીચે ચુકી ચુદ્ધ બંધ કરવાની પ્રાર્થના કરી. આ પ્રકારે આ-
ભુનો વિભ્ય થયેલો ભેઈને અણહિલપુરની પ્રજામાં જય જયકારનો
આનંદ વ્યાપી રહ્યો. રાણીએ મોટા સન્માનપૂર્વક એનું સ્વાગત
કર્યું, અને પછી મોટો દરબાર ભરીને રાજા તથા પ્રજાની તરફથી
સેનાપતિ આભુને યોગ્ય માન આપવામાં આવ્યું. એ પ્રસંગે હસીને
રાણીએ હંડનાયકને કહ્યું કે 'સેનાધિપતિ ! જ્યારે તમે ચુદ્ધની
વ્યૂહરચના કરતા કરતા વચમાંજ "એગિંદિયા બેઈદિયા" બોલવા
મંડી પડ્યા ત્યારે તો આપના સૈનિકોને એવો સંદેહ થઈ ગયો
હતો કે, આપના જેવા ધર્મશીલ તથા અહિંસાપ્રિય પુરૂષ મુસલ-
માન જેવાઓના સાથે લડવાના આ કૂર કાર્યમાં કેવી રીતે હિંમત
રાખી શકશે. પરંતુ આપની વીરતાને ભેઈ બધાઓને આશ્ચર્યમાં
દૂબી જવું પડ્યું છે. આ સાંભળી કર્તવ્યદક્ષ એ હંડનાયકે સવિનય
કહ્યું કે, 'મહારાણી ! માટે જે અહિંસા વ્રત છે તે મારા આત્માની
સાથે સંબંધ રાખે છે. મેં જે "એગિંદિયા બેઈદિયા" નો વધ ન
કરવાનો નિયમ લીધો છે તે મારા પોતાના સ્વાર્થની અપેક્ષાથી છે.
દેશની રક્ષાને માટે તેમજ રાજ્યની આજ્ઞાને માટે યદિ મને વધ-
કર્મની આવશ્યકતા પડે તો તેમ કરવું માટે કતવ્ય છે. માટે શરીર
એ રાષ્ટ્રની સંપત્તિ છે. એથી રાષ્ટ્રની આજ્ઞા અને આવશ્યકતાનુસાર
એનો ઉપયોગ થવોજ ભેઈએ. શરીરસ્થ આત્મા અથવા મન મારો
પોતાની સંપત્તિ છે એને સ્વાર્થીય હિંસા લાવથી અલિપ્ત રાખવું
એજ મારા અહિંસાવ્રતનું લક્ષણ છે. ઇત્યાદિ. આ ઐતિહાસિક
તેમજ રસિક ઉદાહરણથી મુગ્ધ પાઠક સારી રીતે સમજી શકશે કે
જેન ગૃહસ્થને પાલવા યોગ્ય અહિંસાવ્રતનું મથાર્થ સ્વરૂપ શું છે.

પૂર્ણ-અહિંસા અને એના અધિકારી.

જે મનુષ્ય અહિંસાવ્રતનું પૂરેપૂરું રીતે પાલન કરે છે તે બધાને
મુનિ-ભિક્ષુ-શ્રમણ-સંન્યાસી-મહાવ્રતી ઇત્યાદિ શબ્દોથી સંબો-

ધવામાં આવે છે. તેઓ સંસારના સર્વ કામોથી દૂર અને અલિપ્ત રહે છે. એમનું કર્તવ્ય કેવળ આત્મકલ્યાણ કરવાનું તેમજ જે સુસુક્ષ્મ તેમની પાસે આવે તેમને આત્મકલ્યાણનો માર્ગ બતાવવાનું છે. એમનો આત્મા વિષય-વિકાર તથા કષાયભાવથી પર રહે છે. જગતના તમામ ગ્રાણી એમને માટે આત્મવત્ છે. આ હું અને આ બીજો એ પ્રકારનો દ્વૈતભાવ એમના હૃદયમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. એમના મન, વચન અને કર્મ એ ત્રણે એકરૂપ થઈ જાય છે. સુખ-દુઃખ અથવા હર્ષ-શોક એમના મનમાં એકજ સ્વરૂપે દેખાય છે. જે પુરૂષ આ પ્રકારની સ્વરૂપાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લે છે તેજ મહાવ્રતી છે અને તેનાથી અહિંસાનું સર્વતઃ પાલન કરી શકાય છે. આવા મહાવ્રતીને માટે ન તો સ્વઅર્થ હિંસા કર્તવ્ય છે અને ન પરાર્થને માટે. એ સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ તમામ પ્રકારની હિંસાથી મુક્ત રહે છે.

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, જેઓ આ રીતે મહાવ્રતી બને છે તેઓ ખાવપીએ અથવા ચાલે બેસે છે કે નહીં? બે તેઓ તેમ કરે છે તો પછી તેઓને અહિંસાનું બધી રીતે પાલન કરવાવાળા કેવી રીતે કહી શકાય? કારણ કે ખાવાપીવામાં તેમજ ચાલવા બેસવામાં પણ જીવહિંસા તો થાય છેજ.

આનું સમાધાન એ છે કે -યદપિ એ વાત સત્ય છે કે એ મહાવ્રતીઓનાથી પણ ઉક્ત ક્રિયાઓ કરવામાં સૂક્ષ્મ પ્રકારની જીવહિંસા થતી રહે છે; પરંતુ એમની હૃદય મનોદશાને લાંબે એમને એ હિંસાજન્ય પાપનો સ્પર્શ બીલકુલજ થતો નથી અને એથી એમનો આત્મા આ પાપબંધનથી મુક્તજ રહે છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યનો આત્મા આ સ્થૂલ શરીરમાં અધિકૃતા થઈ વાસ કરી રહે છે ત્યાં સુધી આ શરીરથી એની સૂક્ષ્મ હિંસાનું થવું અનિવાર્ય છે. પરંતુ એ હિંસામાં આત્માનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંકલ્પ-વિકલ્પ ન હોવાથી એ એનાથી અલિપ્તજ રહે છે. મહાવ્રતીઓના શરીરથી થતી આ હિંસા દ્રવ્યહિંસા યાને સ્વરૂપ-હિંસા કહેવાય છે. ભાવ-હિંસા યા પરમાર્થહિંસા નહીં. કેમકે

અહિંસામાં આત્માનો કંઈ હિંસક ભાવ નથી. હિંસાજન્ય ખાપથી એ આત્મા બદ્ધ થાય છે કે જે હિંસક-ભાવથી હિંસા કરે છે. જૈનોના તત્વાર્થસુત્રમાં હિંસાનું લક્ષણ બતાવતાં લખ્યું છે કે:—

‘ પ્રમત્તયોગાત્પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા । ’

અર્થાત્ પ્રમત્ત ભાવથી જે પ્રાણીઓના પ્રાણનો નાશ કરવામાં આવે છે તે હિંસા છે. પ્રમત્ત ભાવનું તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે કે—વિષય-કષાયયુક્ત થઈને, જે જીવ વિષય-કષાયને વશ થઈ કોઈપણ પ્રાણીને દુઃખ અથવા કષ્ટ પહોંચાડે છે એ હિંસાના પાપનું મન્ધન કરે છે. આ હિંસાની વ્યાપ્તિ કેવળ શરીરથી કષ્ટ પહોંચાડવાસૂધીનું જ નથી પરંતુ વચનથી એવું ઉચ્ચારણ અને મનથી એવા પ્રકારનું ચિન્તન કરવાસૂધી છે. જે વિષય-કષાયને વશ થઈને જોજોએને માટે અનીષ્ટ ભાષણ અથવા અનીષ્ટ ચિન્તન કરે છે એ પણ ભાવ-હિંસા યાને પરમાર્થ હિંસા કરે છે. અને એથી ઉલટું, જે વિષય-કષાયથી વિરક્ત છે, એનાથી કદિ કોઈ પ્રકારની હિંસા થઈ પણ જાય તો એની એ હિંસા પરમાર્થથી હિંસા નથી. એક વ્યવહારિક ઉદાહરણથી એનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજવામાં આવશે.

એક પિતા પોતાના પુત્રને અથવા ગુરૂ પોતાના શિષ્યને તેની કેઈ અરાબ પ્રવૃત્તિથી રૂંટ થઈને એના કલ્યાણને માટે કઠોર વચનથી અથવા શરીરથી તાડન કરે છે તો એ પિતા અથવા ગુરૂને લોકદ્રષ્ટિમાં કોઈ નિંદનીય અથવા દંડનીય માનતું નથી. કેમકે પિતા અથવા ગુરૂને એ વ્યવહાર દ્રેષજન્ય નથી. એ વ્યવહારમાં સદ્બુદ્ધિ રહેલી છે. આનાથી વિપરીત એ કોઈ મનુષ્ય દ્રેષ વશ થઈને કોઈ મનુષ્યને ગાળો આપે અથવા માર મારે છે તો તે મનુષ્ય રાજ્ય તેમજ સમાજની દ્રષ્ટિએ દંડનીય તેમજ નિંદનીય મનાય છે. કેમકે એવો વ્યવહાર કરવામાં એનો આશય દુષ્ટ છે. વલ્લભિ આ બન્ને પ્રકારના વ્યવહારનું બાહ્યસ્વરૂપ એક સરખું જ છે તથાપિ આશયલેહથી એના આંતર રૂપમાં મોટો ભેદ છે. આ પ્રકારનો ભેદ દ્રવ્ય અને ભાવ હિંસાદિના સ્વરૂપમાં સમજવો બોધ્યો.

વાસ્તવિક જોતાં હિંસા અને અહિંસાનું રહસ્ય મનુષ્યની ભાવનાઓ ઉપર અવલંબી રહેલું છે. કોઈ પણ કર્મના શુભાશુભ બન્ધનનો આધાર કર્તાના મનોભાવ ઉપર છે. મનુષ્ય જે ભાવથી જે કર્મ કરે છે એ પ્રમાણે તેને ફળ મળે છે. કર્મની શુભાશુભતા એના સ્વરૂપમાં રહેલી નથી કિન્તુ કર્તાના વિચારમાં રહેલી છે. જે કર્મ કરવામાં કર્તાનો વિચાર શુભ છે એ શુભ કર્મ કહેવાય છે અને જે કર્મ કરવામાં કર્તાનો વિચાર અશુભ હોય તે અશુભ કર્મ કહેવાય છે. એક ડાકટર કોઈ મનુષ્યને શસ્ત્રક્રિયા કરવા સાડુ તેને ઠલોદોઢામં સુધાડીને બેઠોય બનાવે છે એમાં અને એક ચોર અથવા ખૂની કોઈ મનુષ્યનું ધન અથવા જીવિત હરવાને માટે તેને ઠલોદોઢામં સુધાડીને જે બેઠોય કરે છે એમાં કર્મની-ક્રિયાની દ્રષ્ટિએ જરા પણ ફરક નથી; પરંતુ ફળની દ્રષ્ટિથી જો જોવામાં આવે તો ડાકટરને મોટું સન્માન મળે છે અને ચોર અથવા ખૂનીને ભયંકર સજા કરવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણ જગતની દ્રષ્ટિથી થયું! હવે એક ખીજી ઉદાહરણ લેયો. જો પોતે મનુષ્યના આંતરાત્માની દ્રષ્ટિમાં અનુભૂત થાય છે. એક પુરૂષ પોતાના શરીર વડે જે રીતે પોતાની સીને આલિંગન કરે છે એ પ્રકારે તે પોતાની માતા, જહેન કિંવા પુત્રીને પણ આલિંગન કરે છે. આલિંગનના બાહ્ય પ્રકારમાં જરા પણ ભેદ ન હોવા છતાં આલિંગન કરનારના આંતરિક ભાવોમાં બહુ મોટો ભેદ અનુભૂત થાય છે. પત્નીને આલિંગન કરનાર પુરૂષનું મન અને શરીર બંન્ને મલિન વિકારભાવથી ભરેલું હોય છે ત્યારે માતા આદિની સાથે આલિંગન કરવામાં મનુષ્યનું મન નિર્મળ અને શુદ્ધ સાર્વિક વતસલ ભાવથી ભરેલું હોય છે. કર્મના સ્વરૂપમાં જરા પણ ફરક ન હોવા છતાં ફળના સ્વરૂપમાં આટલો વિપર્યય કાં છે એનો જ્યારે વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે માલમ થાય છે કે, કર્મ કરનારના ભાવમાં વિપર્યય થવાથી ફળના સ્વરૂપમાં વિપર્યય છે. આજ ફળના પરિણામ ઉપરથી કર્તાના મનોભાવનું સારા નરસાપણું નિષ્પ્રિયત કરવામાં આવે છે; એજ મનોભાવ પ્રમાણે કર્મનું શુભપણું માનવામાં આવે છે. અતઃ

આથી એ સિદ્ધ થઈ ગયું કે, ધર્મ-અધર્મ-પુણ્ય-પાપ-સુકૃત-
 દુઃકૃતનું મૂળભૂત કેવળ મનજ છે. ભાગવત ધર્મના નારદ પંચ-
 રાત્ર નામક અંથમાં એક સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

માનસં પ્રાણિનામેવ સર્વકર્મકારણમ્ ।

મનોઽરૂપં વાક્યં ચ વાક્યેન પ્રસ્ફુટં મનઃ ॥

અર્થાત્ પ્રાણિઓના તમામ કર્મોનું મૂળ એક માત્ર મનજ છે. મનને અનુરૂપજ મનુષ્યની વચન આદિ પ્રવૃત્તિ થાય છે અને એ પ્રવૃત્તિ વડે એનું મન પ્રકટ થાય છે.

આવી રીતે તમામ કર્મોની અંદર મનનીજ પ્રધાનતા છે. એથી આત્મિક વિકાસમાં સૌથી પ્રથમ મનને શુદ્ધ તેમજ સંયત બનાવવાની આવશ્યકતા છે. જેનું મન આ રીતે શુદ્ધ અને સંયત બને છે તે પછી તે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોથી લિપ્ત થતો નથી. ચંદ્રપિ બધાં સૂધી ફેહુને ધારણ કરે છે ત્યાં સૂધી એનાથી કર્મોના સર્વથા ભાગ થવો અસંભવ છે. કેમકે ગીતાનું કથન છે કે:—

‘ ન હિ દેહન્મૃતા શક્યં ત્યક્તું કર્મણ્યશેષતઃ । ’

તથાપિ

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥

આ ગીતાના કથનપ્રમાણે—જે યોગયુક્ત, વિશુદ્ધાત્મા, વિજિ-
 તાત્મા, જિતેન્દ્રિય અને સર્વ ભૂતોમાં આત્મબુદ્ધિ રાખનાર પુરૂષ
 છે તે કર્મ કરતે છતે પણ અલિપ્ત રહે છે.

હવેરના આ સિદ્ધાન્તથી પાઠકોના સમજવામાં સારી રીતે આવશે કે, જે સર્વમતી-પૂર્ણત્યાગી મનુષ્ય છે તેનાથી જો કંઈ સૂક્ષ્મ કાયિક હિંસા થાય છે તો એનું કળ એને કેમ નથી મળતું ? એટલા માટે કે એનાથી થઈ જતી હિંસામાં એનો ભાવ હિંસક હોતો નથી. અને હિંસકભાવવિના થએલી હિંસા હિંસા કહે-

વાતી નથી. એથી આવશ્યક મહાભાષ્ય નામક આપ્ત જૈન ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:—

અસુમપરિણામહેઽ જીવાવાહો ત્તિ તો મયં હિંસા ।

જસ્સ ડ ન સો નિમિત્તં સંતો વિન નસ્સ સા હિંસા ॥

અર્થાત્ કોઈ જીવને કપટ પહોંચાડવામાં જે અશુભ પરિણામ નિમિત્તભૂત છે તે એ હિંસા છે અને ઉપરથી હિંસા જણાતી હોવા છતાં પણ જેની અંદર એ અશુભ પરિણામ નિમિત્ત નથી એ હિંસા નથી કહેવાતી. આજ બીના બીજા એક ગ્રંથમાં આ પ્રકારે કહેલો છે.

જં ન હુ મણિઓ વંથો જીવરસ વહેવિ સમિશ્વસાણં ।

ભાવો તત્થ પમાણં ન પમાણં કાયવાવારો ॥

(ધર્મરત્ન મંજૂષા પૃ. ૮૩૨)

અર્થાત્ સમિતિ-શુભિયુક્ત મહામતીઓનાથી કોઈ જીવનો વધ થઈ જવા છતાં પણ તેને એનું બંધન થતું નથી. કેમકે બંધમાં માનસિક ભાવજ કારણીભૂત હોય છે કાયિક વ્યાપાર નહીં. આજ બીના ભગવદ્ગીતામાં પણ જણાવેલી છે:—

યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।

હત્વાપિ સ હમાંલોકાન્ ન હન્તિ ન નિષ્પત્યતે ॥

એટલે કે જેના હૃદયમાંથી ‘ અહંભાવ ’ નાંટ થઈ ગયો છે અને જેની બુદ્ધિ અલિપ્ત રહે છે એ પુરૂષ કદાચિત્ લોકદ્રષ્ટિએ લોકોને પ્રાણિઓને મારવાવાળો જણાય તો પણ નથી એ એને મારતો અને નથી એ એ કર્મથી બદ્ધ થતો.

આથી ઉલ્લટું જેનું મન શુદ્ધ અને સંયત નથી, જે વિષય તથા કષાયથી લિપ્ત છે એ બાહ્ય સ્વરૂપમાં અહિંસક દેખાતો હોવા છતાં પણ તત્ત્વથી તો તે હિંસકજ છે. એને માટે સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે—

અહર્ણંતો વિ હિંસો વુઢ્ઢસણઝો મઝો અહિમરોઢ્ઢવ ।

જેનું મન કુપ્ટ લાવોથી લરેલું હોય છે એ કોઈને ન મારે તે
પણ તે હિંસકજ છે. આ પ્રમાણે જૈન ધર્મની અહિંસાનું
સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. §

§ ‘મહાવીર’ પત્રમાં પ્રગટ થયેલા મુનિશ્રી જિનવિજયજી
મહારાજના હિન્દી લેખનું લાપાન્તર.

દયાધર્મ.

(તા. ૧૫-૧૧-૨૧ ના રોજ અમદાવાદ ખાતે શ્રોમદ્ રાજ્યંદ્ર જયંતિ અમદાવાદમાં ઉજવવામાં આવી. તે પ્રસંગે પ્રમુખ-સ્થાનેથી ગાંધીજીનું નીચેનું મનનીય પ્રવચન થયું હતું.)

તમે બહેનો તેમજ ભાઈઓ પણ હું જે કહું તે શાંતિપૂર્વક સાંભળજો. કેઈ ખોલની સાથે વાત ન કરે ને સાંભળવા ઈચ્છનારને વિદ્વ ન કરે.

ભાઈઓ અને બહેનો,

દયાધર્મનો પ્રથમ પાઠ.

આ પ્રસંગે હું એક સ્મરણ કરાવવા ઇચ્છું છું. એ પ્રસંગ તમે કદાચ ભૂલી ગયા હશે, પણ હું ભૂલી નથી ગયો. મારા વિદ્યાવતથી આખ્યા પછી આપણે અમદાવાદમાં આ જયંતિ ઉજવવા પ્રેમાભાઈ હોલમાં મળ્યા હતા. ત્યાં મેં કહ્યું હતું કે જેની પૂજાને અર્થે આપણે એકઠા થયા છીએ તેની પૂજા અવાજ કર્યા કરશું તો નહિ થાય; ઉલટા આપણે તેમને વગોવીશું. પછી ઘણી સુસીબતે યોડી-વાર શાંતિ મેળવી ને બળવી શકાઈ. ત્યાર પછી તો સાબરમતીનાં ઘણાં પાણી વહી ગયાં. આપણને પણ અનેક મીઠા કડવા અનુભવો મળી ગયા. સભામાં શાંતિ બળવવાનો નિયમ આપણે કંઈક અંશે શીખ્યા. સભામાં વખતસર આવીએ ને આખ્યા પછી પોતાની જગ્યા છોડીએ નહિ, એ સભ્યતાનો સાદામાં સાદો નિયમ છે. આજના વિષયને અનુસરીને કહેવા બેસું તો એ નિયમ દયાધર્મનો પ્રથમ પાઠ છે.

રાક્ષસ પ્રવૃત્તિ.

આપણે પોતે અગવડ લોગવી લઈએ, કે જેથી બીજાની સમ-
વડ સંચવાય. આપણને જે વડીએ જે ઇચ્છા થઈ તેનો તરતજ
અમલ કરી દેવો, તેની અસર દુનિયાં ઉપર શી થશે તેનો વિચાર
ન કરવો, એ સૂચન નહિ કહેવાય. તે સ્વચ્છંદ છે. તે દેવી પ્રવૃત્તિ
નથી, પણ રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ છે. જ્યાં અવ્યવસ્થા એ જ વ્યવસ્થા
હોય તે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ. જ્યાં અવાજે જ થયાં કરતા હોય, કોઈનો
વિચાર ન હોય, કોઈની મર્યાદા ન હોય તે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ. કોઈ
એવું વિશેષ ચિહ્ન નહિ બતાવી શકાય, કે જે જોઈએ તો રાક્ષસી
પ્રવૃત્તિ બટ ઓળખી લઈએ. દરેક પ્રવૃત્તિ હુમ્મશાં મિશ્રિત હોય
છે, જ્યાં હુલ્લમાં મોટે ભાગે અશાંતિ પ્રવર્તતી હોય, જ્યાં અશાં-
તિની જ મૂર્તિ ખડી થતી હોય તેવી પ્રવૃત્તિને રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ
કહીએ.

‘ રાક્ષસી ’ શબ્દ.

આજકાલ ‘ રાક્ષસી ’ શબ્દના ઉપયોગમાં મારો નંબર પહેલો
આવે તેમ છે. એ શબ્દ વાપરવો અને ગમે છે એમ નથી. બધી
દુનિયાં ભલે તેમ માની લે, મારો પોતાનો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે.
કે એ શબ્દના મારા ઉપયોગમાં દયા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.
તેમાં દ્રેષ નથી. તેમાં શેષ નથી. હું વસ્તુને જે પ્રકારે જોઈ રહ્યો છું
તે જ પ્રકારે તેને ચીતરી રહ્યો છું. તેમાં હું દયાધર્મ પાળી રહ્યો
છું. દયાધર્મના ચિંતનને અથે આજનો પ્રસંગ એવડો વધાવી
લેવા યોગ્ય છે.

ભક્ત ને ટીકાકાર.

જે પુરૂષના સ્મરણ અર્થે આપણે અહીં આવ્યા છીએ. તેના
આપણે પૂજારી છીએ. હું તેનો પૂજારી છું. ટીકાકાર કોઈ દિવસ
પૂજારી ન હોઈ શકે. તેથી જેનામાં ટીકા છે તેમને આવવાનો આ
પ્રસંગ નથી. ટીકાકાર પણ શંકાસમાધાન માટે નમ્ર બનીને ભલે
આવે, પણ પોતાની શંકાને યોષવાનો તેનો ઇરાદો હોય તો સભ્ય-

તાને નિયમ સૂચવે છે કે આજે તેવું અહીં કામ નથી. જગત્માં
સૌને સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. ટીકાકારને જગત્માં આશ્રય સારૂ
સ્થાન હોવું જોઈએ એ ખરું, પણ ભક્તને-પૂજારીને પણ એવું
સ્થાન જગત્માં હોવું જોઈએ, કે જ્યાં તે ટીકાકારથી રહિત પો-
તાનું કાર્ય આટોપી શકે. એટલે આજે તો કવિશ્રીને વિષે જેમને
પ્રેમ છે, તેવા તેમના ભક્તો જ અહીં આવ્યા છીએ એમ હું માની
લઈશ. તેવા શ્રદ્ધાન્વિત હોય તેમને જ આજે હું કહેવા ઈચ્છું છું,
કે આજનો પ્રસંગ એવડો વધાવવા યોગ્ય છે.

અસહકારનું મૂળ—દયા.

જેમનું પુણ્યસ્મરણ કરવા આપણે આવ્યા છીએ તે દયાધર્મની
સૂતિ હતા. તેમણે દયાધર્મને જાણ્યો હતો ને પોતાના જીવ-
નમાં કેળવ્યો હતો. અત્યારે હિંદુસ્તાનમાં જે કામ આપણે કરી
રહ્યા છીએ તેમાં પણ દયાધર્મ જ રહેલો છે. એ કામ આપણે
રોષથી નથી કરતા. વસ્તુસ્થિતિ એવી આવી પડેલી છે કે આપ-
ણને રોષનાં જળરાં કારણો મળેલાં છે, આપણે અત્યંત દુઃખાયા
છીએ. તે વખતે પણ એ વિચાર આપણામાં રહ્યો છે કે દુઃખવનાર
સાથે આપણે કેમ વર્તવું, કે જેથી તેમને આપણે સામા ન દૂભ-
વીએ, આપણે કઈ રીતે તેમનું પણ સારું કરી શકીએ. અસહ-
કારનું મૂળ હયામાં રહેલું છે, રોષમાં નથી. રોષે આપણે પોતે
બૂલતા હોઈએ એમ ધારીને આપણે સામા પર રોષ કરતા નથી.
તેનાથી જાતેજ ભાગીએ છીએ.

દયાધર્મમાં આઘાત.

એમ ભાગવાથી ગંભીર પરિણામ જરૂર થાય છે. એથી જે
પુરૂષો સાથે કે સંસ્થા સાથે આપણે અસહકાર કરીએ છીએ તે
સંસ્થા ચલાવનાર પુરૂષોને આઘાત તો જરૂર પહોંચે છે. પણ
દયાધર્મનો અર્થ કોઈ સ્થળે આઘાત કરવો જ નહિ એવો નથી.
કવિશ્રી પાસેથી હું એવો દયાધર્મ શીખ્યો નથી. આપણા પોતાના
સત્કાર્યથી, કર્તવ્યપાત્રનથી બીજાને દુઃખ થતું હોય તો તે
વહારીને પણ સત્કાર્ય કરવું એમાં જ ખરો દયાધર્મ છે.

નિકટ સંબંધ.

રાયચંદલાઈ સાથેનો મારો પ્રસંગ એક જ દિવસનો ન હતો. ૧૮૯૧ ના જૂનની આખરે મુંબઈમાં ઉતરીને હું પહેલપહેલો જે ઘરમાં ગયેલો તે મને ખરાબર યાદ છે. ડૉ. મહેતાએ ને લાઈ રેવાશંકર જમજીવને મારી તેમની સાથે ઓળખાણ કરાવી. ત્યારથી એમના મરણાંત સૂઝી અમારો સંબંધ નિકટમાં નિકટનો રહ્યો હતો.

આઘાતની શરતો.

ઘણીવાર કહી ને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાનાં જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે. પણ સૌથી વધારે કેઈના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રીના જીવનમાંથી છે. દયાધર્મ પણ હું તેમના જીવનમાંથી શીખ્યો છું. એવું એક પણ કાર્ય નહિ હોઈ શકે કે જેમાં કેઈને જ આઘાત પહોંચતો ન હોય. પણ આ આઘાત દયાથી થયેલો હોવો જોઈએ. આ આઘાતની બે શરતો છે:

૧. સામાને આઘાત પહોંચે તેના કરતાં આપણને વધારે પહોંચે તો જ આપણે તેવું કાર્ય કરીએ.

૨. આપણે હેતુ શુભમાં શુભ હોય, તેમાં સામાનું કલ્યાણ જ આપણા મનમાં હોવું જોઈએ.

વ્યસની પુનનું દષ્ટાન્ત.

આપણે માની લઈએ કે મારો દીકરો દારૂ પીએ છે, ખીંડી પીએ છે, બલિચારી છે. તે મારો પાસે પૈસા માગે છે. આજ સૂઝી તો તેણે માગ્યા તેમ મેં આપ્યા, કારણ હું આંધળો બાપ હતો. હું રાયચંદલાઈના પ્રસંગથી શીખ્યો કે મારે પોતાને તો દારૂ—ખીંડી ન જ પીવાં જોઈએ. બલિચાર ન જ કરવો જોઈએ, પણ ખીંડીને એ તેમાંથી ઉગારી લેવા જોઈએ. એટલે મારો ધર્મ છે કે હું મારા દીકરાને પૈસા ન આપું. તેના હાથમાં દારૂની પ્યાલો જોઉં તો મારે તે જૂંટવી લેવી જોઈએ. મને ખબર પડે કે અમુક

પેટીમાં તે દાડૂ રાખે છે તો મારે તે પેટી બાળી નાંખવી જોઈએ. બાટલી ફેંધું તો મારે તે ફેંડી નાંખવી જોઈએ. એમ કરવાથી છોકરાને તો જરૂર આઘાત પહોંચશે. મને એ કૂર બાપ માનશે. દયાધર્મ સમજનાર બાપ પુત્રને આઘાત પહોંચે તેથી ડરતો નથી, પુત્રના શાપથી ગભરાતો નથી. દયાધર્મ-પરોપકાર ધર્મ-તો એવા પ્રસંગમાં સૂચવે છે કે તેના હાથમાંથી દાડૂની બાટલી છીનવી લેવી. બળાટકાર કરીને તેના હાથમાંથી હું તે પકાવી ન લઉં, પણ મને ખબર પડે કે ઘરમાં અમુક ઠેકાણે તે દાડૂ રાખે છે. તો ત્યાંથી લઈને હું તેને જરૂર ફેંડી નાંખું.

સામાને આઘાત થતો હોય છતાં આપણે ત્રણાં કામ કરવા પડે છે. રાયચંદલાઈએ મારી પાસે ને બીજા કેટલાએની પાસે એવાં ઘણાં કામ કરાવ્યાં છે કે જેથી મને ને તે લોકોને આઘાત પહોંચે. પણ તેઓ મારી પાસે તેવાં કામ કરાવે જ.

દયાધર્મનું માપ.

સામાન્ય વસ્તુમાં કોઈને નકામા ન ફૂલવીએ, દયાધર્મનું નામ લઈ બીજાને નાની વાતમાં પણ ટોકવા ન બેસી જઈએ, એ દયાધર્મનું સરસમાં સરસ માપ રાયચંદલાઈએ સૂકી દીધું છે. આ સામાન્ય માપ સમજીએ તો પૂરી સમજણ પડતી ન હોય તેવું ઘણું આપણે લોકલજ્ઞએ જ કરી લઈએ. ખાદી શા માટે પહેરવી એ હું સમજી શકતો ન હોઉં, ગીણી મલમલ મને ગમતી હોય, તો પણ જ સમાજમાં હું રહું છું તે બધા ખાત્રી પહેરે છે ને ખાદી પહેરવામાં કંઈ ખોટું કે અધર્મ નથી. સમાજમાં જે ધાય છે તે હું કદં આવો સરળ ન્યાય રાયચંદલાઈએ મને શીખવ્યો.

મુંબઈમાં એકવાર અમે દયાધર્મની વાતો કરતા હતા. આમડું વાપરવું જોઈએ કે નહિ તેનો વિચાર ચાલતો હતો. અમે બન્ને-યે છેવટે માની લીધું કે આમણ વિના તો ન જ ચલાવી શકાય. ખેતી જેવા ઉદ્યોગ તો ચાલવા જોઈએ; પણ કંઈ નહિ તો આમડું માથે તો ન જ પહેરીએ. હું તો મૂળથી જ જરા શકરો રહ્યો. મેં પછયું કે તેમને માથે ટેપીમા શું છે? એ પોતે તો આત્મ-

ચિંતનમાં લીન રહેનારા હતા. પોતે શું પહેરે છે, શું ઓઢે છે એના વિચાર કરવા બેસતા નહિ. માથે ટોપીમાં ચામડું છે એ તેમણે જોએલું નહિ. પણ મેં બતાવ્યું કે તરત તેમણે ટોપીમાંથી ચામડું તોડી કાઢ્યું. મને કંઈ એમ નથી લાગતું કે મારી ફલીલ એટલી સજ્જડ હતી કે તેમને સોંસરી હતરી ગઈ. તેમણે તો ફલીલ જ કરી નહિ; તેમણે વિચાર્યું કે આનો હેતુ સારો છે, મારી તરફ પૂજાભાવ રાખે છે, તેની સાથે ચર્ચા શું કામ કરું? તેમણે તો તરત ચામડું ઉતારી નાંખ્યું; ને ફરી પાછું કહિ ચામડું માથે પહેર્યું નહિ હોય એમ માનું છું. પણ કે.ઈ. જો આજે એમ કહેતો આવે કે ત્યાર પછી તેણે તેમને ચામડાવાળી ટોપી પહેરતા જોયા હતા તો પણ મને તેમાં આઘાત ન પડે. હું ફરીથી તેમની પાસે પહોંચું તો તે ફરીથી તરત જ પાછું ચામડું ઉતારી નાંખે. તેમનું એમાં ચિત્ત ન હોય એટલે રહી ગયું હોય.

મહાપુરૂષનું મહત્વ.

એમાં જ મહાપુરૂષનું મહત્વ છે. તેનામાં મિથ્યાભિમાન નથી હોતું એમ એ બતાવે છે. બાળક પાસેથી પણ તે શીખાં લેવાને તૈયાર હોય છે. મોટા માણસો નાની બાળતોમાં મતલેહ ન રાખે. નાની નાની બાળતોમાં જે ક્યાધર્મને ખૂંદાને મતલેહ રાખ્યાં કરે, આત્મનાદની વાતો કરવા બેસે તેને, હું કહું છું, કે આત્માનો નાદ છે જ નહિ, અથવા તો પશુની જેમ તેનો આત્મા સૂતેલો છે. મનુષ્યમાં ઘણાખરો તો આત્મા ઉંધતો જ હોય છે. મનુષ્યમાં ને પશુમાં ભેદ એટલો છે કે મનુષ્યનો આત્મા પુરેપૂરો જાણી શકે છે. જો આપણે નવાણું પ્રસંગોમાં દુનિયાં સાથે ચાલતા હોઈએ તો એક પ્રસંગમાં તેને કહી શકીએ કે આ તમે ઠીક નથી કરતા, જન્મ્યો ત્યારથી દુનિયાં સાથે જે વેર બાંધીને બેસે છે તે પ્રેમ બતાવી કેમ શકે?

ઘણા પ્રસંગોમાં તો આપણે જડ હોઈએ તેમજ પતંગું જોઈએ. શુદ્ધ જડમાં ને ચૈતન્યમાં નહિ જેવો જ ભેદ છે. જગત્ બધું જડ રૂપેજ દેખાય છે, આત્મા તો કે.ઈકવાર જ પ્રકાશે છે. અલૌ-

કિંક પુરૂષનો એવો વ્યવહાર હોય છે. એવો વ્યવહાર રાયચંદ-
લાઈનો હતો એવું મેં જોયું છે.

અસહકારનું સૌથી સુંદર પરિણામ.

તેઓ જો આજે જીવતા હોત તો અચારે ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિને તેમણે આશીર્વાદ જ આપ્યો હોત. આ વસ્તુમાં ધર્મ છે, જેના આત્મામાં દયાધર્મ વસે છે તેનાથી આમાં પડ્યા વિના રહેવાય જ નહિ. આમાંથી રાજપ્રકરણી, આર્થિક, ઈતિ પરિણામો ભારે સુંદર આવવાનાં તે તો છે જ, પણ સૌથી સુંદર પરિણામ તો એ આવશે કે આ પ્રવૃત્તિથી ઘણા ઉગરી જશે; ઘણા મોક્ષને લાયક થઈ જશે. જો વરસને અંતે એવો અનુભવ ન થાય તો મને જીવવું વિષમ થઈ પડે.

કવિશ્રીનો દયાધર્મ.

આજકાલ મને શીખવવા નીકળનારાઓનો પાર નથી. કોઈ મને ગીતા શીખવવા આવે છે કે ગીતામાં કહ્યું છે કે આત્મતાપીને હણવામાં પાપ નથી. હું બાહ્યું છું કે એ પાપક છે, તેમાં જરાયે દયાધર્મ નથી. ખૂન કરનાર ઉપર પણ પ્રેમ કરવો એ દયાધર્મ મને કવિશ્રીએ શીખવ્યો છે, એ ધર્મનું તેમની પાસેથી મેં કુડાં ભરીને પાન કર્યું છે.

કળિકાળ.

તેઓ ઘણીવાર કહેતા કે ચોપાસથી કોઈ બરછીઓ લોકે તે સહી શકું, પણ જગત્માં જે બૃઠ, પાખંડ, અભ્યાચાર ચાલી રહ્યાં છે, ધર્મને નામે જે અધર્મ વર્તી રહ્યા છે, તેની બરછી સહન થઈ શકતી નથી. અભ્યાચારથી ઉકળી રહેલા તેમને ઉકળી જતા મેં ઘણી વાર જોયા છે. તેમને આખું જગત્ પોતાના સગા જેવું હતું. આપણા ભાઈ કે પહેનને મરતા જોઈને જે કલેશ આપણને થાય છે તેટલો કલેશ તેમને જગતમાં દુઃખને, મરણને, જોઈને.

ચતો. કોઈ કહે, તેઓ તેમને પાપે દુઃખ પામતાં હોય. પણ તેમને પાપ કરવું શું કામ પડ્યું? જ્યારે પુણ્યને સરળ માર્ગ મળતો નથી, પણ મોટી ખીણો ને પર્વતો ઓળંગવાં પડે છે ત્યારે આપણે તેને કળિકાળ કહીએ છીએ. તે વખતે જગત્માં પુણ્ય બહુ જોવામાં આવતું નથી. ઠેકાણે ઠેકાણે પાપ દેખાય છે. પાપ પુણ્યને નાશે આપ્યાં કરે છે. તેવી સ્થિતિમાં દયાધર્મનું પાલન કરવા ઈચ્છીએ તો આપણા આત્મા કલેશથી ઉભરાઈ જાય જોઈએ. એમ લાગવું જોઈએ કે આવી સ્થિતિમાં જીવવું તે કરતાં હેઠ જન્મિત થઈ જાય, પડી જાય તે વધારે સારું.

દયાધર્મની નિશાની.

રાયચંદલાઈનો હેઠ એટલી નાની ઉંમરે પડી ગયો તેનું કારણ મને એજ લાગે છે. તેમને દરદ હવું એ ખરું, પણ જગત્ના તાપનું જે દરદ તેમને હવું ને અમલ હવું પેલું શારીરિક દરદ તો જો એકલું હોત તે જરૂર તેઓ તેને જીતી શક્યા હોત. પણ તેમને થયું કે આના વિષમ કાળમાં અત્મનશન કેમ થઈ શકે? દયાધર્મની એ નિશાની છે.

ઉત્પત્તિ કૂર ધર્મ છે.

દયાધર્મની પરિસ્થિતિ માંકડને નહિ મારવામાં નથી. માંકડને ન મરાય એ ખરું છે, પણ માંકડને ઉત્પત્તિ પણ ન કરાય. જેટલું ઘાતકીપણું મારવામાં છે તેથી વધારે ઘાતકીપણું ઉત્પત્તિ કરવામાં છે.

શૂન્ય બની જવું એ મોક્ષની કલ્પના છે. પાંચ તરવોનું જગત્ બનેલું છે, ને બધાં શૂન્ય થઈ જાય-જો કે આવું બનવું શક્ય નથી ભાસતું-પણ કદાચ આખા જગત્નો એકો વખતે આવો મોક્ષ થઈ જાય તોપણ તે અનિષ્ટ તો નથી જ. જગત્માં હવે તો અનેક જીવો મૃદ યોનિમાં પડેલા છે તે બધા એકો સાથે મોક્ષ પામવાની દશામાં કોઈ કાળે આવે એ અશક્ય જેવું છે, પણ શક્ય હોય તોયે તેમાં કોઈને જોવાપણું નથી. આપણે એટલું તો

સમજી શકીએ કે આપણે ઉત્પત્તિ કરવી એ દયાધર્મ નથી ફર
ધર્મ છે. તેમાં મદ છે, મોહ છે, અભિમાન છે. પેદા કરવામાં
પાપ છે.

માંકડને આપણે બધા પેદા કરીએ છીએ. શ્રાવકો પેદા કરે છે,
હું વૈષ્ણવ પણ પેદા કરું છું. આપણે શાયાચાર બાબતા નથી.
પરિશ્રદ્ધ વધારતી વખતે આપણે વિચાર કરતા નથી અને પરિ-
શ્રદ્ધથી ઉત્પત્તિ સિવાય બીજું શું થાય?

જંતુ અને મનુષ્ય.

માંકડ, મચ્છર, વગેરે સૂક્ષ્મ જંતુઓને નહિ મારવામાં દયાધર્મ
છે જ. પણ તેથી વધારે દયાધર્મ એ છે કે આપણાથી માણસને
ન મરાય. માણસને મારવો ને માંકડને મારવો એની વચ્ચે પ્રસ-
ંગી કરવી પડે એવા પ્રસંગ આવે ત્યારે કેને મારવો? માણસને
મારીને માંકડને ઉગારવો એ ધર્મ હોય એવા પ્રસંગ પણ આવે
શક્ય હોય છે. માંકડને મારીને માણસને ઉગારવો એ ધર્મ હોય
એવા પ્રસંગ પણ શક્ય છે. હું તો એ બંને જાતના પ્રસંગમાંથી
ભ્રમી જવાનો માર્ગ કહું છું તે દયાધર્મ છે.

પતિતનો અને પુણ્યવાનનો ધર્મ.

કવિશ્રી કહેતા કે 'જૈનધર્મ' એ શ્રાવકોના હાથમાં ન ગયો હોત.
તો એનાં તત્ત્વો ભેદને જગત્ ચકિત થાત. વાણિઆઓ તો જૈન
ધર્મતત્ત્વોને વગોવી રહ્યા છે. તેઓ કીડીઆરા પૂરે છે, પટેદું
મોમાં જાય તો તેમને દુઃખ થાય છે, એવા ઝીણા ઝીણા ધર્મ તેઓ
પાળે છે. તેમની એ ઝીણવટ તેમને સુખારક હો; પણ જે એમ
જાણે છે કે એમાં જ જૈનધર્મની પરિસીમા છે, તેઓ તો ધર્મની
નીચામાં નીચી શ્રેણીએ જ છે. એટલો ધર્મ તો પતિતનો છે. એ
ધર્મ પુણ્યવાનનો નથી. આથી ઘણા શ્રાવકો કહે છે કે રાજચંદ્રને
ધર્મનું જ્ઞાન ન હતું, તે દંભી હતા. અહંકારી હતા. હું પોતે તો
જાણું છું દંભ અહંકારનું તેમનામાં નામ ન હતું.

અહિંસાનો જન્મ.

માંકડ વિઠ જંતુઓને નહિ મારવામાં દયાધર્મ સમાપ્ત નથી થતો—એ કે તેમને મારવાં તો ન જ જોઈએ. પણ એ તો પહેલું પગથિઈ છે. કોઈ જમાનામાં એવી માન્યતા નીકળી હશે કે મનુષ્યને નિભાવવા ખાતર કોઈ પણ જંતુને મારવામાં પાપ નથી, ત્યારે કોઈ સાધુ ઉલો યથો હશે અને જંતુઓના રક્ષણ ઉપર વધારે ભાર આપ્યો હશે. એ સાધુએ કહ્યું હશે કે ‘રે મુરખા, ક્ષણિક દેહની ખાતર જંતુઓનો નાશ ન કર. તારા મનમાં એટલી તાલાવેલી હોવી જોઈએ કે દેહ તો કાલે પડતો હોય તો લલે આજે પડે.’ આમાંથી ‘અહિંસા’ નો જન્મ છે.

દયાધર્મનો વિશાળ અર્થ.

પરંતુ જે માંકડને નથી મારતો, પણ પોતાનાં સીપુત્રને મારે છે તે જૈન નથી, તે હિંદુ નથી, તે વૈષ્ણવ નથી, તે શૂન્ય છે. આપણે કવિશ્રીની સ્મૃતિને દિવસે દયાધર્મનો સંકુચિત અર્થ છોડીને તેનો વિશાળમાં વિશાળ અર્થ લઈએ. એક પણ જીવને દૂભવવો, દુશ્મન માનવો, એ પાપ છે. જે એમ ધૃષ્ટિ છે કે જનરલ ડાયરને ફાંસી દઈએ, સર માઈકલ ઓડવાયરને બળતા અંગારમાં નાંખવો જોઈએ,—તે નથી શ્રાવક, નથી વૈષ્ણવ, નથી હિંદુ. તે કંઈજ નથી. અહિંસાનું રહસ્ય એજ છે કે ગુસ્સો રોકવો, આત્માની મલીનતા દૂર કરવી. જનરલ ડાયરની પરીક્ષા કરનાર હું કોણ? હું બાણું છું કે હું રોવથી ભરેલો છું, કેટલાયનાં મનમાં મનમાં ખૂન કરતો હોઈશ. હું જનરલ ડાયરની પરીક્ષા કરનાર કોણ? એટલે મેં નિશ્ચય કર્યો કે તરવારથી મને કોઈ મારે, પણ ચ્હારે તેને મારવો નહિ. એ દયાધર્મ છે, અસહકારની પ્રવૃત્તિનું રહસ્ય છે.

પણ જ્યારે હું બોલતો હોઉં છું ત્યારે દયાધર્મ શબ્દ વાપરતો નથી. આજે રાજચંદ્ર જયન્તિના પ્રસંગ હોવાથી હું દયાધર્મની વાત કરું છું. હું બાણું છું કે આ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ તો એજ છે ને પરિણામ એ હશે તો લોકો આપોઆપ બાણી લેશે જ.

મોટું પાપ કયું ?

સર્પને મારવામાં પાપ છે તે કરતાં મનુષ્યચરીરધારી સર્પ કે વાઘને મારવામાં વધારે પાપ છે. પશુવાધને તો આપણે બીકને વશ થઈ ને મારીએ છીએ, રોષથી નથી મારતા. જો કોઈ ધર્મરાજ ખરેખર હોય ને તેના હાથમાં આપણાં પાપપુણ્યનો ન્યાય કરવાનો હોય તો તે વાઘને મારનારની હયા ખાઈને કદાચ તેને માફી આપશે. કારણ કે તેમાં તો માણસે પોતાનો પશુધર્મ પાળ્યો છે, એક પશુએ બીજા પશુને માર્યું છે. પણ મનુષ્યને મારવામાં તો રોષ હોય છે, અભિમાન હોય છે, દંભ હોય છે. ધર્મરાજ કહેશે ‘અરે સુરખ, તેં મનુષ્યનો માર્યો તેની પાછળ તો કંટલીએ ખટપટ, કંટલાંચે પાખંડ હોવાં જોઈએ.’

વાણીઆનો વેપાર.

શ્રાવકોને ને બધાને હું કહું છું કે જીવહયાનો અર્થ કોડી મકોડી આદિ સદ્ધર્મ જાતુને ન મારવાં એટલો જ નથી. તેમનેમે મારવાં તો ન જ જોઈએ. પરંતુ મનુષ્યચોનિમાંના કોઈ જીવને પણ એનરવાં ન જ જોઈએ. અને છતાં ઘણા વેપારીઓ બીબું શું કરે છે? કોઈ શ્રાવક મારી પાસે તેના ચોપડા મકે તો હું તેને બતાવી દઉં કે એ શ્રાવક નથી. જે કપડાંનો આપણે વેપાર કરીએ એની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે? મેલમાં જ તેની ઉત્પત્તિ છે કે નહિ, તેની કાંજીમાં ચરબી છે કે નહિ એ વેપારીએ વિચારવું ઘટે. દામ-દુપટ લેવું તેને હરામ હોવું જોઈએ. એ શ્રાવકનો ધર્મ નથી. એક પૈસો, બે પૈસા મળુરી ચઢાવો તો ઠીક, પણ આટલી બધી જાળણ શી આટલો પાખંડ શો? વ્યાજ તો એટલું બધું લેવાય છે કે સામે માણસ મરી જાય. હું જ્યાં જઈ છું ત્યાં શ્રાવકો તેમજ વૈષ્ણવ બન્ને વાણીયાની સામે ફરિયાદો હોય છે. ઘણા ગોરાઓ મને મેલું મારે છે કે તમારા જ લોકો કેટલું બધું વ્યાજ લે છે.

વૈશ્ય ધર્મ.

આપણે નીચ વાણીયા મટીને ક્ષત્રિય થવું જોઈએ. વૈશ્ય ધર્મ એટલે મજૂરી બિલકૂલ નહિ, હજી નહિ, સૌયં નહિ, વિવેક નહિ, એમ નથી. ખરે વૈશ્ય તો પોતાની ઉદારતામાં શ્રીય-ક્ષત્રિય-પણું-જતાવે, વેપારમાં વિવેક બતાવે, ને આપણાથી દારૂ ન વેચાય, માછલાં ન વેચાય, શુદ્ધ ખાદી જ વેચાય—એ વિવેક બતાવીને બ્રાહ્મણધર્મનું પણ પાલન કરે. બીજા બધા આપણે માટે મજૂરી કરે ને આપણે પડયા પડયા બ્યાજ ખાઈએ તો આપણે પતિત થઈએ. યજ્ઞ તરીકે પણ થોડી મજૂરી આપણે હરદૌજ કરી લેવી જોઈએ.

પ્રધાનપણે તો વ્યાપાર એજ વાણીયાનો ધર્મ રહે, પણ બીજા ધર્મો પણ તેમનામાં હોવા તો જોઈએ જ. મારા સ્ત્રીના રક્ષણ સારૂ મારે જો કાબૂદી કે પઠાણ રાખવો પડે તો તે કરતાં મારે—હું હિંદુ હોવા છતાં—મારી સાં સાથે છૂટાછેડા જ કરી નાંખવા જોઈએ. પણ આજે ધણા વાણીયાઓ શું કરે છે? તેઓએ સિપાઈઓ, લંચાઓ, પઠાણો, રાખ્યા છે. એ પણ બલે રાખો, મને તંની ઈર્ષા નથી; પણ તમારાં ઐરાંછાકરાંનું રક્ષણ કરવાની તાકાત ન હોય તો તમે જઈને મહુલીમાં બેસો, ને ત્યાં રહીને તમારા ધર્મને દીપાવો. વાણીયાનો ધર્મ જગતની રક્ષા સારૂ નીકળી પડવાનો નહિ રહે; જ્યારે જ્યાં દુઃખી કેમશે ત્યાં ક્ષત્રિય તેનું રક્ષણ કરવા પહોંચી જશે.

રાયચંદલાઈના જીવનમાંથી મોટામાં મોટી વસ્તુ મેં એ જોઈ કે વણિક વણિક તો રહેજ. અત્યારે તો વણિક એ વણિક જ રહ્યો નથી. ખરે વણિક બનવા માટે મોટા પંડિત બનવાની કે ઝાઝાં થોથાંની જરૂર નથી. જે મેલો નહિ થાય, જે યમનિયમ પાળતો હશે, જે અધર્મ અસત્યથી દૂર રહેતો હશે. જેના હૃદયમાં વ્યભિચારનો સ્પર્શ સરખો નહિ હોય, જેના હૃદયમાં દયાધર્મ વસતો હશે તે 'કેવળી' બને શકે, તેને કેવળજ્ઞાન અપ્રાપ્ય નથી.

તેથી હું તમને નથી કહેતો કે તમે સંસ્કૃત ભણો જ, ભગવતી સૂત્ર વાંચો જ. વાંચો કે ન વાંચો એ સંબંધે હું તટસ્થ છું.

રાજચંદ્ર પુસ્તકાલય.

વઢવાણમાં જ્યાંતિ ઉજવાઈ તે વખતે જ રાજચંદ્ર પુસ્તકાલય ખોલવું એવો સંકલ્પ કર્યો હતો. મકાન બાંધવાની તે વખતે વાત થઈ હતી. તે બાબતમાં મેં ભારે ઉત્સાહ બતાવ્યો નહતો. મેં કહ્યું હતું કે મકાન હશે, પણ તેમાં આત્મા નહિ હોય તો મકાન તો એક ઈંટડું છે. આજે હવે ત્રણ વરસનો સંકલ્પ ફૂળે છે. બધા સંભળેલા હોવા થયા છે. આજે ત્રિનવિજયજી જેવા લાયક પુરૂષ મળી ગયા છે. પુરાતત્ત્વમંદિરનું પુસ્તકાલય પણ બેઠાઈ ગયું છે. તેનો લાભ જે કોઈ સ્ત્રી જવાની તરફી લેશે તેને છૂટથી મળશે.

જીવનમાં ઉતારબો.

જે તમે સાંભળ્યું તે સાથે લઈ જાઓ ને જીવનમાં ઉતારબો. ટીકાયોગ્ય લાગે તેટલું તરત ત્યાગી દેજો, પણ શ્રદ્ધ લાગ્યું હોય, જે તમારા કર્ણને, હૃદયને, પ્રિય લાગ્યું હોય-તેનો તો આજથી જ અમલ શરૂ કરી દેજો.

શ્રીઆત્મતિલક ગ્રંથ સોસાયટી તરફથી પ્રગટ થએલાં સસ્તાં પુસ્તકો.

ગુણસ્થાન કુમારોહ	...	...	...	૧-૪-૦
પરિશિષ્ટ પર્વ (બે ભાગ)	...	...	...	૧-૪-૦
જૈન સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થએલી હાની	...	...	...	૧-૦-૦
સંભવની બુદ્ધી	...	...	...	૦-૮-૦
મહાવીર શાસન	...	...	...	૦-૬-૦
શિક્ષાકા આદર્શ	...	...	...	૦-૫-૦
સંયમ સામ્રાજ્ય	...	...	...	૦-૫-૦
શ્રીસીમન્ધર સ્વામીને ખુલા પત્રો	...	...	...	૦-૪-૦
સૂરાચાર્ય ઔર ભીમદેવ	...	...	...	૦-૪-૦
રત્નેન્દુ	...	...	...	૦-૪-૦
નિનગુણમંજરી	...	...	...	૦-૨-૦
ચારિત્રમન્દિર	...	...	...	૦-૨-૦
શ્રીયશોભદ્રસૂરિ ચરિત્ર	...	...	...	૦-૨-૦
ઉચ્ચ જીવનના સાત સોપાન	...	...	...	૦-૨-૦
શિશુ શિક્ષા	...	...	...	૦-૨-૦
આરામનન્દન	...	...	...	૦-૨-૦
વાપ્ત્રીય ગીતાવલી	...	...	...	૦-૨-૦
જાતીય શિક્ષા	...	...	...	૦-૧-૦

મળવાનું ઠેકાણું,
તુળભાઈકર ગૌરીશંકર યાજ્ઞિક,
૧૦૨૮ સદાશિવ, પૂના સિટી.

जैन इतिहासका उद्धार करने वाला !

जैन साहित्यका प्रसार करने वाला ! !

जैन तत्त्वज्ञानका विस्तार करने वाला ! ! !

जैन साहित्य संशोधक

[सचित्र त्रैमासिक पत्र]

संपादक: - मुनिराज जिनविजयजी ।

इस सचित्र त्रैमासिक पत्रके बड़े बड़े चार अंक प्रकाशित गये हैं जिसमें हिन्दी, गुजराती और इंग्रेजीमें धुरंधर विद्वानोंके लिखे हुए अनेक महत्त्वके और अपूर्व लेख प्रकट हुए हैं । इस पत्र की देश और विदेशमें रहने वाले अनेक बड़े बड़े विद्वानोंने मुक्त कंठसे प्रशंसा की है । जैन इतिहास, साहित्य और तत्त्वज्ञानके महत्त्वको प्रकाशित करने वाला ऐसा एक भी पत्र आज तक नहीं निकला । समय, शक्ति और द्रव्यका अपार खर्च करके यह पत्र प्रकाशित किया जाता है । इससे प्रत्येक जैन और अजैन जिज्ञासु सज्जन को इस पत्र का ग्राहक बन कर अपूर्व ज्ञान संपादन करना चाहिए । पत्रकी बहुत थोड़ी प्रतियां निकाली जाती हैं जिससे पीछेसे चौगुना दाम देने पर भी इसकी कापी निकालना मुश्किल है ।

दूसरे खंडकी शुरुआत हो गई है । करीब ज्येष्ठ पौर्णिमा ला अंक छपकर तैयार हो जायगा ।

वार्षिक मूल्य मय डेढ़ खर्चके ५॥) रुपये हैं और एक का मूल्य १॥) रुपया है ।

पत्रव्यवहार करनेका पता:—

व्यवस्थापक: - जैनसाहित्य संशोधक,

भारत जैन विद्यालय, पूना सी०।

